法句喻經卷第四　馭

晉世沙門法炬共法立　譯

喻愛欲品第三十二之二

昔佛在舍衛國為天人說法時城中有婆羅門長者財富無數為人慳貪不好布施食常閉門不喜人客若其食時輙勑門士堅閉門戶勿令有人妄入門裏乞匃求索沙門梵志不能得與其相見尒時長者欻思美食便勑其妻令作飲食敎煞肥雞薑椒和調炙之令熟飲食飣餖即時以辦勑外閉門夫婦二人坐小兒聚中央便共飲食父母取雞肉着兒口中如是數過初不肯廢佛知此長者宿福應度化作沙門伺其坐食現出坐前呪願且言多少布施可得大富長者舉頭見化沙門即罵之曰汝為道士而無羞耻室家坐食何為唐突沙門荅曰卿自愚癡不知慚羞今我乞士何為慚羞長者問曰吾及家室自相娛樂何故慚羞沙門荅曰卿煞父妻母供養怨家不知慚羞反謂乞士何為

慚羞於是沙門即說偈言

供養怨家不知慚著反謂乞士何為

慚著於是沙門即說偈言

所生枝不絕　但用食貪欲　養怨益丘塚
愚人常汲汲　雖獄有鈎鍱　慧人不謂牢
愚見妻子飾　染著意甚牢　慧說愛為獄
深固難得出　是故當斷愛　不視欲為安

長者聞偈驚而問之道人何故而說此語也道人荅曰案上雞者是卿先世時父這以慳貪故當生雞中為卿所食此小兒者往昔作羅剎卿作古客汝父大人乘船入海輒流墮羅剎國中為羅剎所食如是五百世壽盡來為卿作子以卿餘罪未畢故來欲相害今是妻者是卿先世時母以恩愛深固故今還與卿作婦今卿愚癡不識宿命殺父養怨以母為妻五道生死輪轉無際周遊五道誰能知者唯有道士見此覩彼愚者不知豈不懃著於是長者歡然毛竪如畏怖狀佛現威神令識宿命長者見佛即識宿命尋則懺悔謝佛便受五戒佛為說法即得須陁洹道

昔佛在舍衛祇洹說法時有年少比丘入城分衛見一年少女人端政無比心在色欲迷結不解遂便成病食

丘入城分衛見一年少女人端政無
比心在色欲迷結不解遂便成病食
飮不下顔色憔悴委卧不起同學道
人往問訊之何所患苦年少比丘具
說其意欲壞道心從彼穢欲願不如
意愁結為病同學諌喻不入其耳便
强扶持將至佛所具以事狀啓白世
尊佛告年少比丘汝願易得耳不足
愁結也吾當為汝方便解之且起食
飮比丘聞之亘然意喜氣結便通於
是世尊將此比丘并與大衆入舍衛
城到好女舍好女已死停尸三日室
家悲號不忍埋藏身體臭脹不淨流
出佛告比丘汝所貪惑好女人者今
已如此万物無常變在呼吸愚者觀
外不見其惡纒綿罪網以為快樂於
是世尊即說偈言

見色心迷惑　不惟觀無常　愚以為美善
安知其非真　以婬樂自裹　譬如蠶作繭
智者能斷棄　不眄除衆苦　心念放逸者
見婬以為淨　恩愛意盛增　從是造牢獄
覺意滅婬者　常念欲不淨　從是出邪獄
能斷老死患

法句譬經卷第四　第張　閔

於是年少比丘見此死女已三日面
色膖爛其臭難近又聞世尊清誨之

於是年少比丘見此死女巳三日面
色膖爛其臭難近又聞世尊清誨之
俱悵然意寤自知迷謬爲佛作礼叩
頭悔過受佛自歸將還祇洹没命精
進得羅漢道所將大衆無鞅數人見
色欲之穢信無常之證貪愛婳止亦
得道迹

昔佛在舍衛精舍爲天人鬼龍說法
時世有大長者財富無數有一息男
年十二三父母命終其兒年小未知
生活理家之事泮散財物數年便盡
久後行乞由不自供其父有親友長
者大富無數一日見之問其委曲長
者愍念將歸經紀以女配之與奴婢
車馬資財無數更作屋宅成主門户
爲人懶墮無有計校不能生活坐噉
財盡日更飢困長者以其女故更與
資財故復如前遂至貧乏長者數餉
用之無道念亘成就欲奪其婦更嫁
與人宗家共議女竊聞之還語其夫
我家群强勢能奪卿以卿不能生活
故卿當云何欲作何計也其夫聞婦
言慚愧自念是吾薄福生失覆盖不
習家計生活之法今當失婦乞匃如
故恩愛巳行貪欲情著今當生别情

習家計生活之法今當失婦乇白如
故恩愛已行貪欲情著今當生別情
豈可勝思惟反覆便興惡念將婦入
房今欲與汝共死一處即便刺婦還
自刺害夫婦俱死奴婢驚走往告長
者長者大小驚懼来者見其已然棺
歛遣送如國常法長者大小憂愁念
女不去須臾聞佛在世教化說法見
者歡喜忘憂除患將家大小往到佛
所為佛作礼却坐一面佛問長者為
所從来何以不樂憂愁之色長者白
言居門不德前嫁一女值此愚夫不
能生活欲奪其婦便煞婦及身共死
如此遣送適還過覲世尊佛告長者
貪婬瞋恚世之常病愚癡無智患害
之門三界五道由此墮𡨴展轉生死
無鞅數劫受苦万端由尚不悔豈况
愚人能得識此貪欲之毒滅身滅族
害及衆生何况夫婦於是世尊即說
偈言

愚以貪自縛　不求度彼岸　貪為財愛故
害人亦自害　愛欲意為田　婬怒癡為種
故施度世者　得福無有量　伴少而貨多
商人怵惕懼　嗜欲賊害命　故恵不貪欲

尒時長者聞佛說偈欣然歡喜忘憂
除患即於座上一切大小及諸[illegible]

商人怵惕懼　嗜欲賊害命　故恵不貪欲
尒時長者聞佛說偈欣然歡喜忘憂
除患即於座上一切大小及諸聽者
破二十億悪得須陁洹道
昔佛在舍衛精舍中為天龍鬼神帝
王臣民說法時有遊蕩子二人共為
親友常相追隨一體無異二人共議
欲作沙門相將至佛所為佛作礼長
跪叉手白佛言願欲作沙門唯見聽
許佛受之即作沙門佛命共上一房
二人共止但念世間恩愛榮樂更共
咨嗟情欲形體說其姿媚專者不捨
念不止息不計無常汙露不淨以此
欝佛病生於內佛以慧眼知其想乱
走意於欲放心不住以是不度佛令
一人便自化作一人入房問之言吾等
所思意志不離可共往觀視其形體
知為何如但空想念疲勞無益二人
相隨至婬女村佛於村內化作一婬女
人共入其舍而告之曰吾等道人受
佛禁戒不犯身事意欲觀女人形容
當顧直如法於是化女即解瓔珞香
薰衣裳倮形而立臭處難近二人觀
之具見汙露化沙門即謂一人言女

人之好但有脂粉芬薰衆華沐浴塗
香著衆雜色衣裳以覆汙露强薰以

之具見汙露化沙門即謂一人言女
人之好但有胎粉芬薰衆華沐浴塗
香著衆雜色衣裳以覆汙露強薰以
香欲以人觀譬如革囊盛屎有何可
貪於是化比丘即說偈言

法句喻經卷第四　第七丈

欲我知汝本　意以思想生　不我思想汝
則汝而不有　心可則為欲　何必獨五欲
速可絶五欲　是乃為勇力　無欲無所畏
恬惔無憂患　欲除使結解　是為長出淵

佛說偈已現其光相比丘見之慙愧
悔過五體投地為佛作礼重為說法
欣然得解便得羅漢一人行還見伴
顔姿欣悅於常即問其伴獨何如斯
即如事說佛之大慈愍度如此蒙世
尊恩得免衆苦於是比丘重為說偈言

晝夜念嗜欲　意走不念休　見女欲汙露
想滅則無憂

其伴比丘聞此偈已便自思惟斷欲
滅想即得法眼

法句經喻利養品第三十三

昔佛將諸弟子至俱盐弥國美音精
舍為天人神龍說法時國王名曰優
塡有大夫人為人執行仁愛顯擧清
潔王弥其操每私恭敬聞佛来化嚴

法句喻經卷第四　第八丈

駕共出往至佛所為佛作礼却坐常

潔王弥其操每私恭敬聞佛來化嚴

駕共出往至佛所為佛作礼却坐常
位佛為國王及夫人婇女說無常苦
空人所由生合會別離怨憎禍苦由
福生天由惡入淵國王夫人歡欣各
受五戒為清淨士女礼佛辭退還入
宮時有婆羅門名曰吉星生一好女
世間少比至年十六無能訶者懸金
千兩積九十日募索智者有能訶此
女為不端政者以金與之無敢應者
女以長大應當嫁處念當與誰若有
端政如我女者以女與之聽聞沙門
瞿曇釋迦之種姿容金色世所希有
當以此女往配與之使將至佛所為
佛作礼白佛言我女好潔無雙年大
應嫁世無疋偶瞿曇端政可以為雙
故遠將來以配世尊佛告吉星卿女
端政是卿家好如我之好是諸佛好
我好好女其道不同卿自譽女端政
姝好辟如畫瓶中盛屎尿有何奇特
好為所在著眼耳鼻口身之大賊面
首端政身之大患破家滅族煞親煞
子皆由女色吾為沙門一身獨立由
尚怨厄況受禍灾殘賊之亂也卿自
將去吾不受之於是梵志瞋恚便去

尚怨厄况受禍灾残賊之亂也卿自
將去吾不受之於是梵志瞋恚便去
到傷填王所讚女姿媚具白王言此
女應相當為王妃今以年大故送女
與王王見歡喜即納受之拜為第二
左夫人即以印受金銀珎寶與賜吉
星拜為輔臣此女得叙每恊妬嫉嫉
盡迷王數譖大夫人如是非一王返
辱曰汝等嫉媚言返不遜彼人操行可
貴而返譖之此女心忌猶欲害之數
譖不已王頗惑之前後心謀伺其齋
時因勸白王今日之樂宜請右夫人
王便普召勅令皆會大夫人持齋獨
不應命反覆三呼執齋不移王怒隆
盛遣掩出縛著殿前欲射煞之夫人
不怖一心歸佛王自射之箭還向王
後射輙還數箭亦尔王時大怖自解
而問之曰汝有何術乃致如此夫人
對曰唯事如来歸命三尊朝奉法
齋過中不飡加行八事餙不近身必
是世尊哀顧若玆王曰善哉豈可言
不即出吉星女還其父母以大夫人
正理宮內王與夫人後宮太子嚴駕
群臣往到佛所作礼却坐叉手聽法
王即白佛具以如事向佛陳之佛告
大王嫉盡女人有八十四態大態有

還到宮內王與夫人從宮[illegible]
群臣往到佛所作礼却坐叉手聽法
王即白佛具以如事向佛陳之佛告
大王嫉盡女人有八十四態大態有
八恵人所惡何謂為八一者妬嫉二
者妄瞋三者罵詈四者呪咀五者鎮
厭六者慳貪七者好飾八者含毒是
為八　大態於是世尊即說偈言
天雨七寶欲猶無厭　樂少苦多覺之為賢
雖有天欲慧捨不貪　樂離恩愛為佛弟子
佛告大王人行罪福各有本性所愛
影報万倍不同若行六德持齋福多
諸佛所譽終生梵天福樂自然佛說
是時王及夫人婇女大臣心解皆得
道迹

法句經喻沙門品第三十四

昔佛在舍衛國精舍之中為天龍鬼
神王人民說法時有一年少比丘晨
旦著衣服拄杖持鉢至大村中分衛
時大道邊有官菜園外面種柔𥟍其
田外草中施張發箭若有盗狩盗賊
来者觸綱箭發中箭則死有一端政
年少女子獨守此園人欲往者遥覩
示道乃得入園不知道者必為發箭
所煞而此女子獨守悲歌其聲婇亮

聽者莫不頓車止馬廻遊蹤躡而欲

所歎而此女子獨守悲歌其聲婉亮

聽者莫不頓車止馬迴遊踟躕而欲趣之槃桓不去皆坐聲響時此比丘分衛行還道聞歌聲側耳聽音五情逸豫心迷意乱貪著不捨想是女人必大端政恩想欲起見坐言語便遊往趣未到中間意志慌忽手失錫杖肩失衣鉢殊不自覺佛以三達見此比丘小復前行為箭所煞福應得道為愚所迷欲蓋所覆憐愍其愚欲度脫之自化作白衣往到其邊以偈呵之曰

沙門何行　如意不禁　步步著粘　但隨思走
袈裟被肩　為惡不損　行惡者死　斯墮惡道
截流自恃　逝心却欲　人不害欲　一意猶走
為之為之　必強自制　捨家而懈　意猶復染
行懈緩者　誘意不除　非淨梵行　為致大寶
不調難誡　如風枯樹　自作為身　曷不精進

說此偈已即自復形相好炳然光照天地若有見者見迷解乱止各得其所比丘見佛心意燿開如寘關明即五體投地為佛作礼叩頭悔過懺悔謝佛內解止觀即得羅漢隨佛還精舍聽者無數皆得法眼

法句經喩梵志品第三十五

諸[illegible]

舍聽者無數皆得法眼

法句經喩梵志品第三十五

昔私訶僕國中有大山名私休遮他
山中有梵志五百餘人各達神通自
相謂曰吾等所得正是涅槃佛始出
世初建法鼓開甘露門此等梵志聞
而不就宿福應度佛往就之獨行無
侶到其路口坐一樹下三昧定意放
身光明照一山中化如失火山中盡
燃梵志怖懼呪火滅之盡其神力不
能使滅怯而捨走從路出山遥見世
尊樹下坐禪辟如日出金山之側相
好炳然如月星中怯是何神就而觀
之佛命令坐問所從來梵志對曰止
此山中脩道來久且欻火起焼山樹
木怖而走出佛告梵志此是福火不
傷損人欲滅卿等癡結之垢梵志師
徒顧相謂曰是何道士也九十六種
未有此師曰曾聞白淨王子名曰悉
達不樂聖位出家求佛將無是也徒
等啓師可共問佛梵志所行事為如
法不也師徒之等共起白佛梵志經
法名四無㝵天文地理王者治國領
𤚇之法并九十六種道術所應行法

此經為是涅槃法不願佛解說開化
未聞佛告梵志等聽思之吾從宿命

法名四無导天文地理王者治國
術之法并九十六種道術所應行法

此經為是涅槃法不願佛解說開化
未聞佛告梵志善聽思之吾從宿命
無數劫來常行此經亦得五通移山
住流經歷生死不可計數既不涅槃
亦復不聞有得之者如汝等行非名
梵志於是世尊以偈歎曰

截流如度無欲如梵　知行已盡是謂梵志
以無二法清淨度淵　諸欲結解是謂梵志
非蔟結髮名為梵志　誠行法行清白則賢
餝髮無慧草衣何施　內不離著外捨何益
去婬怒癡憍慢諸惡　如蛇脫皮是謂梵志
斷絕世事口無麤言　八道審諦是謂梵志
已斷恩愛離家無欲　離人聚處不墮天聚
諸聚不歸是為梵志　自識宿命本所更來
生死得盡叡通道玄　明如能默是謂梵志

佛說偈已告諸梵志汝等所修自謂
已達涅槃如少水魚豈有長樂合本
無者也梵志聞經五情內發喜悅長
跪白佛願為弟子頭髮自墮即作沙
門本行清淨因而得道為阿羅漢天
龍山神皆得道迹

法句經喻泥洹品第三十六

昔佛在王舍城靈鳥山中時與諸比

丘千二百五十人俱時摩竭國王号

昔佛在王舍城靈鳥山中時與諸比

丘千二百五十人俱時摩竭國王号
名阿闍世所領百國各有姓名近有
一國名曰越祇不順王命欲往伐之
即召群臣講宣議曰越祇國人富樂
熾盛多出珎寶不首伏於我寧可起
兵往伐之不也國有賢公承相名曰
雨捨對曰唯然王告雨捨佛去是不
遠聖喆三達靡事不貫汝持吾聲往
至佛所如卿意智委悉問之欲往伐
彼寧得勝不承相受教即嚴車馬往
至精舍到佛所頭面著地為佛作礼
佛命令坐公即就坐佛問國承相從
何所来公言王使臣来稽首佛足問
訊起居飡食如常佛即問公王及國
土人民臣下皆自平安不公言國主
及民皆蒙佛恩
公白佛言王與越祇國有嫌欲往伐
之於佛聖意為可得勝不佛告承相
是越祇國人民奉行七法不可勝之
王可諦思勿妄舉動公即問佛何等
七法佛言越祇國人數相聚會講議
正法脩備自守以此為常是謂為一
越祇國人君臣常和所任忠良教諫

承用不相違戾是謂為二越祇國人

正法修脩自守以此
越祇國人君臣常和所任忠良教諫

承用不相違戾是謂為二越祇國人
奉法相率無取無捨不敢犯過上下
修常是謂為三越祇國人礼化謹敬
男女有別長幼有事不失義法是謂
為四越祇國人孝養父母遜弟師長
受誡教誨以為國則是謂為五越祇
國人承天則地敬畏社稷奉順四時
民農不廢是謂為六越祇國人尊道
敬德國有沙門得道應真方遠來者
供養衣被牀卧醫藥是謂為七夫為
國主行此七法難可得危極天下人
共往攻之不能得勝佛告承相若使
越祇國人持一法尚不可攻何況盡
持如是七法於是世尊即說偈言

利勝不足恃　雖勝猶復苦　當自求勝法
已勝無所生

丙承相聞佛說偈即得道迹時會大
小皆得須陁洹道公即從坐起白佛
言國事煩多欲還請辭佛言可宜知
是時即從坐起礼佛而去還至具事
白王即止不攻持佛嚴教以化國內
越祇國人即來順命上下相奉國遂
興隆

法句經喻生死品第三十七

越祇國人民来順命上下相孝國遂
興隆

法句經喻生死品第三十七

昔佛在舍衛國祇洹精舍為天人國
王大臣廣說妙法有一梵志長者居
在路側財富無數正有一子其年二
十新娶婦未滿七日夫婦相敬言語
相順婦語其夫欲至後園中看戲為
得尒不上春三月夫婦相將至後園
中有一榛樹高大華好婦欲得華無
人與取夫知婦意欲得榛華即便上
樹正取一華復欲得一尋轉上樹乃
至細枝枝折墮地傷中即死居家大
小奔波跳走往趣見所呼天傷哭斷
絶復甦中外宗族来者無數皆甚悲
痛聞之者莫不傷心見之者莫不痛
哀父母妻息怨各天地謂為不護棺
斂衣被如法遣送還家啼泣不能自
止於是世尊愍傷其愚往問訊之長
者室家大小見佛悲感作礼具陳辛
苦佛語長者止息聽法万物無常不
可久保生則有死罪福相追此兒三
處為其哭泣懊惱斷絶亦復難勝竟
為誰兒何者為親也於是世尊即說
偈言

命如花菓孰　常恐會零落　已生皆有苦

偈言

命如花菓熟　常恐會零落　已生皆有苦
孰能致不死　從初樂愛欲　可婬入胞影
受形命如電　晝夜流難止　是身爲死物
精神無形法　𠎝令死復生　罪福不敗亡
終始非一世　從癡愛久長　自作受苦樂
身死神不喪

長者聞偈意解忘憂長跪白佛此兒宿命作何罪疊盛美之壽而便中夭唯願解說本所行罪佛告長者乃往昔時有一小兒持弓箭入神樹中戲邊有三人亦在中看樹上有雀小兒欲射三人勸言若能中雀者世稱健兒小兒意美引弓射之中雀即死墮地三人共笑助之歡喜而各自去經歷生死無數劫中所在相遭共會受罪其三人者一人有福今在天上一人生海中爲化生龍王一人今日長者身是此小兒者前生天上爲天作子命終來下爲長者作子墮樹命絕即生海中爲化生龍王作子即以生日化生金翅鳥王取而食之今日三處懊惱涕哭寧可言也以其前世助之喜故此三人者報以涕哭於是世尊復說偈言

識神造三界　善不善五處　陰行而默至

於是世尊復說偈言

識神造三界　善不善五處　陰行而默至
所生如響應　色欲不色有　一切因宿行
如種隨本像　自然報如影

佛說偈已欲使長者意解即以道力視其宿命皆見天上龍中之事長者意解欣然即起長跪叉手白佛言願及大小為佛弟子奉受五戒為優婆塞佛即授戒重為說法無常之義大小歡欣皆得須陁洹道

法句經喻道利品第三十八

昔有國王治行正法民慕其化無有太子以為愁憂佛來入國便出覲尊聽經歡欣即受五戒一心奉敬唯願有子晝夜精進三時不懈有一給使其年十一常為王使忠信奉法不失威儀謙卑忍辱精進一心學誦經偈如是不以為勞卒得重病遂致無常其神來還為王作子乳餔長大至年十五立為太子父王命終習代為王憍慢自姿婬泆欲樂晝夜躭荒不理國事臣僚廢朝民被其患佛知其行不合本識將諸弟子往到其國王聞佛來如先王法大衆奉迎稽首手地卻坐

合夲識將諸弟子往到其國王聞佛
来如先王法大衆奉迎稽首于地却坐
王位佛告王曰國土人民群僚百官悉
自如常不王曰為人年幼未能綏化皆
蒙聖恩國土無他佛告王曰王令自
知本所從来作何功徳得此王位王
曰不審頑愚不達不知先世所從来
也佛告大王本以五事得為國王何
等為五一者布施得為國王万民奉
獻宮觀殿堂資財無極二者興立寺
廟供養三尊牀榻幃帳以是為王在
於正殿御座理國三者親身礼敬三
尊及諸長徳以是為王一切万民莫不
為之作礼者四者忍辱身三口四及
意無惡以是為王一切見者莫不歡
欣五者學問常求智慧以是為王决
斷國事莫不奉用行此五事世世為
王於是世尊以偈讃曰

人知奉其上　君父師道士　信戒施聞慧
終吉所以安　宿命有福慶　生世為人尊
以尊安天下　奉法莫不從　王為臣民主
常以慈愛下　身率以法戒　示之以休咎
處安不妄危　慮明福轉厚　福徳之反報
不問尊以卑

佛告王曰王前世時為大王給使奉佛
以信奉法以淨奉僧以敬奉親以孝

佛告王曰王前世時為大王給使奉佛
以信奉法以淨奉僧以敬奉親以孝
奉君以忠常行一心精進布施勞身
苦體初不懈倦是福追身得為王子
補王之祭今者富貴而反懈怠夫為
國王常行五事何謂為五事一者領
理万民無有枉濫二者養育將士隨
時稟與三者念修本業福德無絕四
者當信忠臣正直之諫無受讒言以
傷正直五者節貪樂心不放逸行此
五事名聞四海福祿自來捨此五事
衆經不舉民困則思乱士勞則勢不
舉無福鬼神不助自用失大理忠臣
不敢諫心逸國不理臣蔑民則怨若
如是者身失令名後則無福於是世
尊重說偈言

夫為世間將　修止不向枉　調心勝諸惡
如是為法王　見正能施恵　仁愛好利人
既利以平均　如是衆附親

佛說是時王大歡喜起住佛前五體
投地懺悔謝佛即受五戒佛重說法
得須陁洹道

昔佛在舍衛國祇樹精舍為諸天人
國王大臣四輩弟子說無上大法時
舍衛國南有深山其中常出野烏鳥

國王大臣四輩弟子說無上大法時

舍衛國南有深山其中常出野象象
有三色白青黒者國王欲得好名闘
大象輙遣人往捕取將来付調象師
三年之中便可乗騎亦可令闘有一
神象龍之所生身白如雪髦尾赤如
丹兩牙如金色獵師見此非常好象
還白國王有此大象其形如是宜大
王乗王即募捕象師三十餘人遣令
捕此象人衆往到象所張羅欲捕象
而此神象知諸人意即便来前如墮
羅中衆人皆来而欲捕之象便瞋恚
逆蹹跳之人近者即死遠者得走象
逐不置時山脇有諸年少道人多力
勇健山中學道大久未得定意遥見
此象追逐煞人道人憐愍人故自恃勇
健欲往救之佛已遥見恐此比丘為
神象所煞即到邊放大光明象見佛
光怒止恚解不復追逐煞人比丘見
佛逆為作礼佛為比丘即說偈言

勿妄嬈神象　以招苦痛患　悪意為自煞
終不至善方

比丘聞偈即便稽首懴悔謝過内自
篤責深惟為非即於佛前還得應真
獵捕象人即皆還甦走尋還皆得道迹也

法句譬喻吉祥品第三十九

萬責深惟為非即於佛前還得應真
時捕為人即皆還趣走尋還皆得道迹也

法句經喻吉祥品第三十九

昔佛在羅閱祇耆闍崛山中時國瓶
沙王有一大臣犯事免退從著南山
中去國千里又由來無人不熟五穀
大臣到中泉水流溢五穀大熟四方
諸國有飢寒者負來至此山中數年
之中便有三四千家来者給與田地
令得生活其中三老諸長宿年共議
國之無君由身之無首相將至大臣
所舉大臣為國王大臣荅長老曰若
以我為王者當如諸國王之法左右
大臣文武將士上下朝直婇女閹宮
租稅穀帛當如民法諸國老曰唯然
奉命王隨王法即立為王處置群臣
文武上下廢朝人民築城作舍宮殿
觀樓民被苦毒不復堪譜發想念欲
謀啚王諸姧臣輩將王出獵去城三
四十里於曠野澤中牽王欲煞王問
左右何緣煞我荅曰民慕豊樂奉王
以礼民困思乱破家啚國王告之言
卿等自為非我本造枉煞我者神祇
知之聽我發一願死不有恨即願曰
我本開荒出穀養民來者皆活富樂
無極自共舉我立為國王係業諸國

衆等自然非我本造老氣我者神
知之聽我發一願死不有恨即願曰
我本開荒出槃養民來者皆活富樂
無極自共舉我立為國王保案諸國
自共作此今反煞我我實無惡於此
人民若我死者願作羅剎還入故身
中當報此怨於是絞煞棄屍而去三
日之後王神即作羅剎還入故身中
自名阿羅婆即起入宮啗煞新王并
後宮婇女左右奸臣即皆煞之羅剎
瞋恚出宮盡欲煞人國中三老草索
自縛來向羅剎自首此是奸臣所為
非是細民所可能知乞匃原恕願還
治國曰我是羅剎何等與人共從事
也食飲當得人宍羅剎急性忿不思
難三老曰國是王許故當如前食飲
所須當相差次國老共出宣令人民
皆共探籌以此為次家出一小兒生
用作食食羅剎王三四千家正有一
戶為佛弟子居門精進五戒不犯隨
民探籌得第一籌有一小兒當先食
鬼王賢者大小懊惱啼哭遥向崛闍
山為佛作礼悔過自責佛以道眼見
其辛苦便自說言因是小兒當度無
數人便獨飛往至羅剎門現變光相

照其宮內羅剎見光疑是異人即出

數人便獨飛往至羅剎門現變光相

照其宮內羅剎見光疑是異人即出
見佛便起毒心欲前啥佛光剌其目
搭山吐火皆化為塵至久疲頓然後
降化請佛入坐頭面作礼佛為說經
一心聽法即受五戒為優婆塞里吏
催食奪兒將来室家嗥哭隨道而来
觀者無數為之悲哀吏抱兒擲食者
羅剎前羅剎即持此小兒擲食至佛
前長跪白佛言國人相差次以小兒
為食我今受佛五戒不復得食此小
兒請以小兒布施佛為佛作給使佛
為受之說法呪願羅剎歡喜得須陀
洹道佛以小兒著鉢中極出宮門還
其父母而告之曰快養小兒勿復愁
憂衆人見佛莫不驚愕怙是何神此
兒何福而獨救之羅剎所食奪還父
母於是世尊在於大衆中央而說偈言

戒德可恃怙　福報當隨已　見法為人長
終遠三惡道　戒慎除苦畏　福德三界尊
鬼龍邪毒害　不犯有戒人

佛說偈已無鞅數人見佛光像乃知
至尊三界無比便皆歸化為佛弟子
聞偈歡欣皆得道迹

法句經喻道利品第四十

聞偈歡欣皆得道迹

法句經喻道利品第四十

法名喻晉經卷第四

昔佛在波羅捺國鹿野場上為天人
龍鬼國王臣民不可計衆而為說法
時大國王太子將從小國王太子五
百餘人往到佛所為佛作禮却坐一
面而聽法諸太子等即白佛言佛道
清妙玄遠難及自古以來頗有國王
太子大臣長者子捨國吏民恩愛榮
樂行作沙門者不佛告諸太子世間
卒來卒去不可常保又曰國王太子
國土榮樂恩愛如幻如化如夢如響
以三事故不能得道何謂三事一者
憍恣不念學問佛經妙義以濟神本
二者貪取不念布施下貧困厄群臣
將士所有財寶不與民共以修財本
三者不能遠離婬欲愛樂之事捨棄
牢獄憂煩之惱行作沙門滅衆苦難
以脩身本是以菩薩所生為王除此
三事自致得佛又有三事何謂為三
一者少壯學問領理國事卒化民庶
使行十善二者中以財施貧窮孤寡
群臣壯士與民同歡三者尋計無常命
不久留宜當出家行作沙門斷苦因
緣勿更生死三事不施獨無所得於

[illegible]
不久留宜當出家行作沙門斷苦因
緣勿更生死三事不滿獨無所得於
是世尊而自陳曰昔我前世作轉輪
聖王名曰南王皇帝七寶導從宮觀
浴池行宮戲園及群臣太子夫人婇
女象馬廚宰各八萬四千有千子人
勇猛精銳一人當千飛行虛空周旋
四海自在所為無當前者其壽八萬
四千歲以法治正不枉人民介時聖
王然自念言人命短促無常難保但
當作福以求道真念常布施世間人
民所有財物與民共之已有福德雅
當出家行作沙門斷絕貪欲乃得滅
若王則勅蹄頭人若見頭鬚白便
當啓我至久數萬歲蹄頭人
啓言白鬚以生勅令拔之舉著案
上王見白鬚涕泣命曰第一使者忽
然復至今頭已白宜當出家行作沙
門求自然道撤鬚掌中自說偈言
今我上體首 白生為被盜 已有天使召
時正宜出家
即召群臣立太子為王行作沙門入
山修道畢人之壽即生第二天上為
天帝釋太子於後領理天下亦如大
王復勅蹄頭人若見白鬚便當啓我
至久復啓白鬚已生勅令拔之舉著

天帝釋太子於後領理天下亦如大
王復勑踈頭人若見白髮便當啓我
至久復啓白髮已生勑令拔之擧著
掌中而說偈言

今我上髆首　白生為被盜　已有天使召
時正宜出家

復召群臣立太子為王即行作沙門
入山修道畢人之壽復生天上為天
帝釋前天帝釋畢天之壽下生世閒
為聖天王作太子此三聖主更為父
子上為天帝下為聖主中為太子各
三十六反數千萬歲終而復始行此三
事自致得佛尒時父者今我身是也
太子者舍利弗是也孫王者阿難是
也更相從生展轉為王以化天下是
以特尊三界無比佛說是時國王大
臣并諸太子皆大歡喜受佛五戒為
優婆塞得須陁洹道

法句喻經卷第四